四分律卷第二十二 [illegible]　陵

姚秦[illegible]

八波羅夷法

尒時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣
講堂上時世尊以此因緣集諸比丘
僧告言自今已去我與諸比丘尼結
戒集十句義一攝取於僧二令僧歡
喜三令僧安樂四令未信者信五已
信者令增長六難調順者令調順七
慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷
未來有漏十正法得久住欲說戒者
當如是說若比丘尼作婬欲犯不淨
行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不
共住若比丘尼者名字為比丘尼相
似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼
乞求比丘尼著割截衣比丘尼破結
使比丘尼受大戒白四羯磨如法成
就得處所比丘尼是中比丘尼若受
大戒白四羯磨如法成就得處所住
比丘尼法中是謂比丘尼義作婬欲
犯不淨行乃至共畜生者所可得行
婬處者是波羅夷者譬如人斷頭不
可復起比丘尼亦復如是犯波羅夷

已不復成比丘尼故名波羅夷云何
名不共住有二不共住一羯磨二說
戒彼比丘尼不得於是二事中住是
故名不共住有三處行婬波羅夷人
非人畜生於此三處共行婬犯波羅
夷復於三種男行婬犯波羅夷人男
非人男畜生男於此三處共行婬犯
波羅夷於三種二形行婬犯波羅夷
人二形非人二形畜生二形於此三
處二形共行婬波羅夷於三種黃門
行婬犯波羅夷人黃門非人黃門畜
生黃門於此三處行婬波羅夷比丘
尼有婬心捉人男根著三處大小便
道及口入者犯不入者不犯有隔有
隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波
羅夷非人男畜生男二形男黃門亦
如是比丘尼有婬心捉眠男子及死
者身未壞者少壞者男根入三處入
者犯不入不犯有隔有隔有隔無隔
無隔有隔無隔无隔波羅夷非人男
畜生男二形男黃門亦如上若比丘
尼為賊所捉將詣人男所以彼男根
著三處初入覺樂入已樂出時樂波

羅夷初入樂入已樂出時不樂波羅
夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷
初入樂入已不樂出時不樂波羅夷
初入不樂入已不樂出時樂波羅夷
初入不樂入已樂出時不樂波羅夷
初入不樂入已樂出時樂波羅夷此
是第六句有隔乃至無隔无隔亦如
上非人男畜生男二形男黄門有隔
乃至無隔无隔亦如上若比丘尼為賊
所捉將至眠男子所及死者身未壞少
壞者所以彼男根著三處初入樂入
已樂乃至初入不樂入已不樂出時
樂亦如上有隔有隔乃至无隔無隔
亦如上乃至黄門亦如上有隔有隔
乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為
賊所捉於三處行婬從初入樂入已
樂出時樂乃至初入不樂入已不樂出
時樂亦如上有隔有隔乃至無隔無隔
亦如上若比丘尼方便欲行不淨若作
者波羅夷不作者偷蘭遮比丘方便教
比丘尼犯婬作者偷蘭遮不作者突
吉羅比丘尼教比丘犯婬作者偷
蘭遮不作者突吉羅除比丘比丘尼

殺餘者作不作一切突吉羅比丘波
羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅
識損是謂為犯不犯者眠無所覺知
不受樂一切无欲心不犯不犯者最
初未結戒癡狂心亂痛惱所纏 一竟

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中尒
時世尊以此因緣集比丘僧告言自
今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘在聚落若空處不與懷盜心
取隨所盜物若為王若王大臣所捉
若縛若殺若驅出國汝賊汝癡若此
丘尼作如是不與取是比丘波羅
夷不共住 二竟

尒時世尊在毗舍離以此因緣集諸
比丘僧告諸比丘自今已去與諸比
丘僧結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘故自
手斷人命若持刀授與人若歎死譽
死勸死咄人用此惡活為寧死不生
作如是心念無數方便歎死譽死勸
死此比丘波羅夷不共住 三竟

尒時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣

講堂上以此因緣集諸比丘僧告諸比
丘自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼實无所知自歎譽言我得
過人法入聖智勝法我知是我見是
後於異時若問若不問欲求清淨故作
如是言諸大姊我實不知不見而言
我知我見虛誑妄語除增上慢是比
丘尼波羅夷不共住 竟四
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時有大豪貴長者名大善鹿樂顏貌端
政偷羅難陀比丘尼亦顏貌端政長
者鹿樂繫心於偷羅難陀偷羅難
陀亦繫心於長者所後於異時為偷
羅難陀故請諸比丘尼及偷羅難陀
設食即於其夜辦具種種飲食清旦
往白時到偷羅難陀知長者為已故
請僧彼即自住寺不往諸比丘尼到
時著衣持鉢詣長者家就坐已時長
者遍觀尼衆不見偷羅難陀即問偷
羅難陀何處而不来耶荅言在寺不
来於是長者疾疾行食已即往寺中
至偷羅難陀所偷羅難陀遥見長者

來即臥牀上長者前問阿姨何所患
苦荅言無所患苦我所欲者而彼不
欲彼言我欲非不欲時長者即前抱
臥以手摩捉嗚長者還坐問言阿姨
所須何物荅言我欲得酸棗長者言
欲得者明日當送時有守房小沙彌
尼見作如此事諸尼食還已具向說
之比丘尼衆聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀
比丘尼言云何汝與長者作如此事
耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊即以此因緣集比丘僧以
无數方便呵責偷羅難陀比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何偷羅難陀汝
與長者作如此事尒時世尊以無數
方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀
比丘尼癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼染汙心共染汙心男子從
腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽
若推若上摩若下摩若舉若下若捉

若捺是比丘尼波羅夷不共住是身
相觸也比丘尼義如上染汙心者意
相染著染汙心男子亦如是腋已下
者腋已下身分膝已上者膝已上身
分也身者從足指乃至頭髮身相觸
者二身若捉摩若牽若推若逆摩若
順摩若舉若下若捉若捺捉摩者手
摩身前後牽者牽前推者推却逆摩
者從下至上順摩者從上至下舉者
抱舉下者抱下或坐或立捉者或捉
前或捉後或捉髀或捉乳捺者或捺
前捺後捺乳捺髀男子男子想男子以
手摩尼身身相觸欲意染著受觸樂
波羅夷男子男子想男子以手摩尼
身動身欲意染著受觸樂波羅夷乃
至捉捺亦如是男子疑者偷蘭遮
若男作男想以身觸彼衣瓔珞具欲
心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想
以身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受
觸樂偷蘭遮若男作男想以身衣
瓔珞具觸尼身欲心染著受觸樂偷
蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具
觸尼身欲心染著不受觸樂偷蘭遮

男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心
染著動身不受觸樂偷蘭遮若男作
男想以身觸男衣瓔珞具欲心染著
不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想
男以身衣瓔珞具觸㞐身欲心染著動
身不受觸樂偷蘭遮男作男想男以
身衣瓔珞具觸㞐身欲心染著受觸
樂不動身偷蘭遮若男作男想身相
觸欲心染著不受觸樂動身偷蘭遮
男作男想身相觸欲心染著受觸樂
不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捺一
切偷蘭遮若男疑突吉羅男作男想
以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受
觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身
衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突吉
羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具
欲心染著不受觸樂動身突吉羅男
作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心
染著受觸樂不動身突吉羅男作男
想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著
不受觸樂不動身突吉羅男作男想
以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受
觸樂動身突吉羅乃至捉捺一切突

吉羅是男疑突吉羅若比丘尼與男
子身相觸一觸一波羅夷若隨觸多少
一一波羅夷若天男阿修羅男乃至
畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能
變形者身相觸突吉羅若與女人身
相觸突吉羅若與二形人身相觸者偷
蘭遮若男子作礼捉足覺觸樂不動
身突吉羅若比丘尼有欲心觸衣鉢
尼師檀針筒乃至自觸身一切
突吉羅人男人男想波羅夷人男
疑偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非
人男作人男想偷蘭遮非人男生疑
偷蘭遮比丘僧伽婆尸沙式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若取與時觸身若戲笑時觸若有
所救解時觸一切無欲心不犯不犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
尒時舍衛城中有長者名沙樓鹿樂
顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌
端正鹿樂長者繫心偷羅難陀所偷
羅難陀亦繫心鹿樂所尒時偷羅難
陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共

入屛處共立共語共行以身相倚共
期尒時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責偸
羅難陁比丘尼汝云何欲心受長者
捉手捉衣入屛處共立共語共行以
身相倚共期尒時諸比丘尼白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此
因緣集諸比丘僧呵責偸羅難陁汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何偸羅難陁比
丘尼欲心受此長者捉手捉衣乃至
共期尒時世尊以无數方便呵責偸
羅難陁已告諸比丘此偸羅難陁多
種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼染汙心
知男子染汙心受捉手捉衣入屛處
共立共語共行或身相倚或共期是
比丘尼波羅夷不共住犯此八事故
比丘尼義如上染汙心者有染著
染汙心男子亦有染著者捉手者捉手
乃至腕捉衣者捉身上衣入屛處者
離見聞處也屛處共立者離見聞處

也共語者亦離見聞處共行者亦離
見聞處身相倚者身得相及處共期
者得共行婬處也彼比丘尼染汙心
受染汙心男子捉手偷羅遮捉衣偷
羅遮入屏處屏處共立屏處共語屏
處共行以為樂以身相倚一一偷羅
遮於七事中若不發露懺悔罪未除
若犯第八事波羅夷若天子龍子阿修
羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者犯
七事一一突吉羅若犯第八事偷羅
遮畜生不能變形者犯第八事突吉
羅與染汙心女人犯第八事者突吉
羅比丘隨所犯式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所
取與時手相觸或戲笑或有所救解
捉衣若有所施與若礼拜若悔過若
受法入屏處共住若有所施與若礼拜
若悔過若受法入屏處共立若有所施
與若礼拜若悔過若受法入屏處共
語若有所施與若礼拜若懺悔若受
法入屏處共行若為人打若賊來若
有象來若惡獸來若有刺來迴身避
若來求教授若聽法若受請若來至

寺內若共期不可作惡事處無犯無
犯者冣初未制戒癡狂心亂痛惱所
經六竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時偷羅難陁比丘尼妹字坻舍難陁
共人犯波羅夷法時偷羅難陁比丘
尼知便作是念此坻舍難陁是我妹
今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼
得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡
遂嘿然不說彼於異時坻舍比丘尼
休道諸比丘尼見語偷羅難陁言見
汝妹已捨道不荅言彼所作是非為
不是諸比丘尼問云何所作是偷羅
難陁荅言我先知彼有如是如是事
諸比丘尼言汝若先知何以不向諸
比丘尼說偷羅難陁荅言坻舍是我
妹犯波羅夷法即欲向人說懼得惡
名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是
故我不向人說尒時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者呵責偷羅難陁言汝云何覆藏
坻舍重罪諸比丘尼白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊尒時以此因緣集

諸比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何偷羅難陀
汝乃覆藏坻舍比丘尼重罪尒時世
尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘
尼已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼知他
犯波羅夷不自舉不白僧不語人彼
於異時彼比丘尼或休道若滅擯若
衆僧遮若入外道後作是言我先知
有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆重罪故如是世尊與比丘尼
制戒或於城內犯波羅夷出至村中
或村中犯波羅夷来入城內時諸比
丘尼亦不知犯波羅夷不犯後乃知
犯波羅夷或有言犯波羅夷者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去當如
是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷
不自發露不語衆人不白大衆若於
異時彼比丘尼或命終或衆中舉或
休道或入外道衆後作是言我先知

有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆藏重罪故比丘尼義如上知
者我知犯如是如是罪僧者一羯磨
一說戒大衆者或四人或過四人休
道者出此法外滅擯者僧與作白四羯
磨除去遮者衆中斷決罪時遮不聽
入衆入外道者受外道法重罪者八波
羅夷於八法中犯一一罪彼比丘尼
知是比丘尼犯波羅夷前食時知後
食時說偷蘭遮後食時知初夜說偷
蘭遮初夜知中夜說偷蘭遮中夜知
後夜說偷蘭遮後夜知不說至明相
出波羅夷除八波羅夷法覆餘罪不
說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比
丘比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若向人說
若無人可向說意欲說而未說明相
出若說者有命難有梵行難不得說
不犯不犯者冣初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏　七竟

尒時世尊在拘睒弥瞿師羅園中時
尊者闡陀比丘僧為作舉如法如律

如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住時有比丘尼名尉次往返承事闡
陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧
為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉
次荅言諸大姉此是我兄今日不供
養更待何時猶故隨順不止時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責尉次比丘尼言
闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛
所教而不順從不懺悔僧未與作共
住汝今云何故順從也尒時諸比丘
尼語諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧呵責尉次比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為闡陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住云何
故順從以无數方便呵責已告諸比
丘聽僧與尉次比丘尼作呵責白四
羯磨當作如是呵責尼衆中應差堪
能人若上座若次座若誦律若不誦
律堪能作羯磨者作如是白大姉僧

聽是尉次比丘尼知闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住而順從闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從而故順從若僧時到僧忍聽僧與尉次比丘尼作呵責捨此事故大姊闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘尼知闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而故隨順僧今與尉次比丘尼作呵責捨此事故闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰諸大姊忍僧與尉次比丘尼作呵責捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與尉次比

丘尼作呵責捨此事竟僧忍嘿然故是
事如是持當作如是呵責尉次比丘尼
僧與作白四羯磨已白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊言若有如此比丘尼順
從為僧所舉比丘者僧亦應如是與作
呵責白四羯磨自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼知比丘僧
為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住而順從諸比
丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如
法如律如佛所教不順從不懺悔僧
未與作共住汝莫順從如是比丘尼
諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比
丘尼應乃至第二第三諫令捨此事
故若乃至三諫捨者善若不捨者是
比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘
尼義如上僧者如上舉者為僧所舉
白四羯磨是也法者如法如律如佛
所教不順從者不順治罪法不懺悔
者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共
住者僧未與解罪羯磨隨順者有二種
一法二衣食法隨順者教增戒增心

增益教語學問誦經衣食者與飲食
衣服牀臥具病瘦醫藥若比丘尼知
比丘為僧所舉如法如律如佛所教
不隨順不懺悔僧未與作共住而隨
順諸比丘尼語言此比丘僧與作舉
如法如律如佛所教不順從不懺悔
僧未與作共住汝莫隨順可捨此事
莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作白白已當復語言妹當
[illegible]我白已餘有羯磨在汝捨此事莫
為僧所舉更犯重罪若隨語者善不
隨語者當作初羯磨作初羯磨已當
語言妹我已與汝作白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所
舉更犯重罪若隨語者善不隨語者
當作第二羯磨作第二羯磨已當復
語言妹知不我已作白二羯磨竟餘
有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉
更犯重罪若隨語者善不隨語者作
第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨
者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷
蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未
竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉

比丘者一切突吉羅若僧為隨舉比丘尼作呵責時有比丘教言汝莫捨若僧與作呵責偷闌遮若不呵責突吉羅若比丘尼語言莫捨若僧與呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨呵責不呵責一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初諫時捨非法別衆非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆異法異毗尼異佛所教一切未作呵責前不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒八竟

十七僧殘法之初

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若為私通乃至須臾間是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時

世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷
法謗欲破彼清淨行後於異時若問
若不問知是事無根說我瞋恚故如
是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙竟一
尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取
片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷
法謗欲破彼人梵行後於異時若問
若不問知是異分事中取片彼比丘
尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙竟二
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
有比丘尼在阿蘭若處住有一居士
於此處作一精舍施與比丘尼僧住
後異時阿蘭若處比丘尼有惡事出
諸比丘尼捨此精舍去居士後命終

時居士見即耕此精舍地諸比丘尼
見語言此是衆僧地莫耕居士見荅
言賣尔我父在時作此精舍與比丘
尼僧比丘尼僧捨去我父命終我今
自由何為空此處地彼此無用耶時
居士見如故耕之諸比丘尼即往斷
事官所言尔時諸斷事官即喚居士
兒依法決斷罰其財貨盡入於官尔
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘
尼云何比丘尼詣官言居士兒使財
物入官也尔時諸比丘尼白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊尔時以此因
緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼詣官言人
尔時世尊以无數方便呵責彼比丘
尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼言人若居士
居士兒若奴若客作人若晝若夜若
一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘

四分律卷第二十二　第十二張　晚 [illegible]

尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世
尊與比丘尼結戒尒時拘薩羅國波
斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼
彼比丘尼受住已後捨人間遊行時
王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行
輙復以此精舍轉與女梵志時彼比
丘尼聞念言我行不在輙以我精舍與
人時彼比丘尼即還精舍語女梵志言
避我去莫住我精舍彼女梵志荅言
此實是汝精舍施主為汝作汝出人
間遊行持用與我我今不能出去時
彼比丘尼恚即牽曳令出時女梵志
即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘
尼比丘尼疑難不去自念世尊制戒
不得詣斷事官相言尒時比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸
比丘自今已去若有喚應往時彼比
丘尼即往斷事官所諸斷事官問言
阿姨此事云何好說比丘尼荅言此
一切地皆屬王家事屬居士房舍屬
施主牀座卧具亦尒修治房舍令衆
僧住止得福多何以故由其施我得
安住故諸斷事官荅言如阿姨所說

一切地屬王家事屬居士屋舍屬施主
牀座卧具示尒修治房舍令僧住止
得福多何以故由其施我得安住故令
此精舍應與安梵志令住尒時諸比
丘往白世尊世尊告諸比丘此比丘
尼不善說斷事官亦不善答何以故
前施是法後施非法尒時波斯匿王
聞比丘尼如是說諸斷事官如是答
世尊作如是語時王罰諸斷事官財
物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊
尒時告諸比丘自今已去當如是說
戒若比丘尼詣官言居士若居士兒
若奴若客作人若晝若夜若一念頃
若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上
相言者詣官共諍曲直居士者不出
家人兒者居士所生奴者或買得或
家所生客作者財雇使作也安梵志
者在此法外出家者是若比丘尼言
人若居士居士兒若奴客作人若晝
若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃
如安梵志詣官稱其事若斷事官下
手疏事者僧伽婆尸沙口說不著名

字者偷羅遮比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若被喚若欲有所啓若為强力所
持去若被繫將去若命難若梵行難
雖口說不告官不犯不犯者冣初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 四竟
尒時世尊在毗舍離獼猴江側在樓
閣堂上時有離奢婦女出外遊戲時
有賊女在是衆中共行伺其作樂戲
時偷彼財物逃走時諸婦女遣使往
告離奢此有賊女取我財物走去願
與我求覓時諸離奢遣人求覓得便
當煞之時賊女聞此語遣人求覓得
便煞即捨毗舍離逃走詣王舍城至
比丘尼僧伽藍中語諸尼言我有信
心貪樂出家諸尼聞已即便度出家
受具足戒時諸離奢聞此賊女逃走
詣王舍城即往告摩竭國瓶沙王此
有賊女取我婦女財物逃走来此願
王與我求覓時洴沙王即勅左右撿
挍求之左右白王言有賊女已在尼
僧伽藍中出家為道時洴沙王聞有
賊女来此比丘尼已度出家為道即

遣信語諸離奢聞有賊女在尼僧伽
藍中已出家為道我不能語時諸離
奢者皆共譏嫌言諸比丘尼不知慚愧
皆是賊女外自稱言我知正法云何度
他賊女其罪應死多人所知度令出
家受具足戒如是何有正法時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慚愧者嫌責彼比丘尼汝云
何度賊女令出家為道時諸比丘尼
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集諸比丘呵責彼比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為知是賊女云何度令出
家受具足戒爾時世尊以無數方便
呵責彼比丘尼已告諸比丘是比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
度他賊女應死者多人所知度令出家
受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒
彼城中作賊出外村外村作賊入城
內時諸比丘尼不知賊與不賊應死不

應死人知不知後乃知是賊應死人
所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛
言不知者不犯自今已去當如是說
戒若比丘尼先知是賊女罪應死人
所知不問王大臣不問種姓便度出
家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙比丘尼義如上賊者若盜五
錢若過五錢應死者處在死中也多
人知者王所知大臣所知庶民共知
王者不係人食大臣者受王重位佐
理國事種姓者舍夷拘離弥寧跋耆
滿羅襪摩彼比丘尼知賊女罪應死
多人所知不問王大臣種姓便度為
道作三羯磨竟和上尼僧伽婆尸沙
若作白二羯磨竟三偷羅遮白一羯
磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮若白
未竟突吉羅若未白前若與剃髮若
與出家與受戒集衆僧一切突吉羅
衆滿亦突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若不知或白王大臣種姓若罪
應死王聽出家若有罪聽出家若於
繫縛中放令出家若救使得脫不犯不

犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時尉次比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從有罪不懺悔僧未與作共住時偷羅難陀比丘尼不白尼僧僧不約勅輒自出界外與尉次作解罪羯磨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼云何尼僧如法如律如佛所教舉尉次比丘尼而不順從有罪不懺悔僧未與作共住尼僧不約勅輒自出界外與解罪尒時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀尼僧如法如律如佛所教舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔僧未與作共住尼僧不約勅輒自出界外與作羯磨解罪尒時世尊告諸比丘偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼知比丘尼為僧所舉
如法如律如佛所教不順從未懺悔
僧未與作共住羯磨為愛故不問僧
僧不約勅出界外作羯磨與解罪是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比
丘尼義如上僧者如上說舉者僧所
舉白四羯磨也法者如法如律如佛
所教不順從者佛所制治罪法不行
不悔者有罪不向人說未與作共住
者為僧所舉未與解罪愛故不問僧
僧不約勅出界外作羯磨與解罪三
羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟二
偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟
一偷羅遮白未竟突吉羅未白前集
衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者白衆僧若被僧約勅若能
下意悔本罪若僧以恚故不與解罪
彼人與解无犯若先僧與作羯磨已
此僧移或死若遠行若休道為賊所
將去為水所漂彼與解罪不犯不犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

四分律卷第二十三　第十五張

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘尼獨高褰衣渡水從此岸
至彼岸然彼比丘尼顔貌端政時有
賊見已繫意在彼令渡水竟便捉觸
婬諸居士見皆共嫌之此比丘尼不
知慙愧行不淨法外自稱言我知正
法而獨自行高褰衣渡水如婬女無異
如是何有正法尒時差摩比丘尼多
諸弟子去彼僧伽藍不遠有親里村
有少事緣捨衆獨入村諸居士見共
相謂言此差摩比丘尼所以獨行者
欲得男子故耳彼比丘尼即於彼村
中獨宿不還諸居士復言所以獨宿
者正須男子故耳時有六群比丘尼及
偷羅難陁與衆多比丘尼於拘薩羅
國曠野中行時六群比丘尼及偷羅
難陁比丘尼常在後獨行下道諸比
丘尼見已語言諸妹汝等何故在後
行不與我等俱荅言汝等但自行何
與汝事彼即問言汝等不聞佛結戒
當共伴相逐行耶六群比丘尼偷羅
難陁荅言汝等不知我耶荅言不知
彼言我等所以在後行者欲得男子

諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼
云何比丘尼高褰衣渡水獨行詣村
落獨宿共伴行而獨在後時諸比丘尼
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧以無數方便
呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼獨高褰衣渡水獨行詣
村獨宿共伴行獨在後時世尊以無
數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後
行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼
義如上水者河水獨不能渡彼比丘
尼當求一比丘尼共渡比丘尼應漸
褰衣入水待伴前比丘尼疾疾入水
令伴不及僧伽婆尸沙若入水時隨
水深淺褰衣待後伴若疾疾入水不
待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下衣
待後伴若發意速疾不漸漸下衣上

岸不待後伴偷蘭遮彼比丘尼當求
一比丘尼共行詣村若比丘尼獨行
詣村隨所至村僧伽婆尸沙若无村
獨詣空曠無道處行一鼓聲間僧伽
婆尸沙獨行未至村偷蘭遮減一鼓
聲偷蘭遮獨行村中一界突吉羅未
方便欲行而不去若結伴欲去而不
去一切突吉羅彼比丘尼共宿應在舒
手相及處彼比丘尼獨宿隨脇著地
僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若
比丘尼共在村中宿卧時使舒手相
及若舒手不相及一一轉側一一僧伽
婆尸沙彼比丘尼共在道行不得離
見聞處行若比丘尼在道行離見聞
處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷
蘭遮離聞處不離見處偷蘭遮比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者二比丘尼共渡
水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後
伴入水去時不疾疾去待伴上岸時
漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡
或橋上渡彊梁渡若伴比丘尼命終若
休道若遠行若賊將去若命難或梵

行難或惡獸難或為强力者將去被
縛將去或為水所漂无犯若二比丘
尼入村若於村中間一伴比丘尼死
或休道或遠行或為賊將去乃至水
所漂如上無犯若共二比丘尼宿舒
手相及處若一比丘尼出大小便或
受經誦經若樂靜獨處經行或為病
尼者煑羹粥作飯若命終若休道若遠
行若賊將去乃至為水所漂亦如上
無犯與二比丘尼共行不離見聞處
不犯若一比丘尼出大小便或命終
或休道或為賊所將去乃至為水所
漂如上不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纒七竟

四分律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造